

Серія „ПРОЛЕТАРІАТЪ“.

Ф. Фрей.

*Лицій, китайскій
предвѣстникъ
христіанскаго
коммунизма.*

Переводъ съ нѣмецкаго.

ИЗДАНИЕ
МѢРІИ МАЛЫХЪ.

СКЛАДЪ ИЗДАВАНІЯ:
С.-Петербургъ. Книжн. магаз.
„Знаніе—сила“
Троицкая улица, 27.

Библиотека
Института В. И. Ленина

Цѣна 1 коп.

Мицй смотрѣлъ на окраску шелка и, вздыхая, сказалъ: выкрашенное въ голубое — стало голубымъ; выкрашенное въ желтое — стало желтымъ. Измѣняется краска, — измѣняется и цвѣтъ, соотвѣтственно пяти различнымъ краскамъ. Поэтому съ окрашиваніемъ слѣдуетъ обращаться осторожно. Однако, окрашивается не только шелкъ — государство имѣетъ также свою окраску.

Всѣмъ извѣстно, что Китай располагаетъ древнѣйшей культурой. Вѣроятно менѣе извѣстно, что еще за столѣтіе до появленія Платона, — перваго социалиста-утописта Европы, Китай уже имѣлъ своего теоретика коммунизма.

Около 500 г. до Р. Х. всеобщее вниманіе привлекъ Мицй (или вѣрнѣе Мицъ Тзи), младшій современникъ Конфуція.

О жизни его мы имѣемъ лишь скудныя данныя; знаемъ лишь, что онъ былъ всесторонне образованнымъ человекомъ: что онъ не только писалъ философскіе труды, но былъ и искуснымъ механикомъ и геніальнымъ строителемъ крѣпостей (онъ оставилъ труды по фортификаціи); далѣе, что онъ имѣлъ безупречный характеръ, отличался благородствомъ и самоотверженной любовью. Другого и нельзя было бы ожидать, судя по его трудамъ, гдѣ всюду разсыпаны блески благородныхъ и возвышенныхъ мыслей. Съ этими біографическими штрихами и съ сущностью ученія Мицй ознакомилъ нѣмецкое общество рейнскій миссіонеръ Эрнстъ Фаберъ.

Однако, въ своемъ трудѣ (Основные идеи древняго китайскаго социализма, Эльберфельдъ, 1877) Фаберъ, къ сожалѣнію, довольно подробно излагаетъ и свои собственные взгляды, причемъ съ крайней ненавистью и безъ всякаго пониманія нападаетъ на социализмъ, и даже бросаетъ въ лицо нѣмецкимъ социалистамъ крайне низкія оскорбленія.

Что Мицй мало или даже почти совсѣмъ неизвѣстенъ въ самомъ Китаѣ, объясняется двумя причинами. Во-первыхъ, послѣ смерти Мицй ученики его, изъ которыхъ наиболѣе выдающимся былъ, повидимому, Као, распались на три враждовавшія между собой школы; этимъ они ослабили поднятое имъ движеніе; во-вторыхъ, утопическія идеи, заключавшіяся въ ученіи Мицй, не соотвѣтствовали экономическимъ отношеніямъ современнаго ему Китая. Неудивительно поэтому, что его сверстнику, философу Мэндзе, далеко не столь геніальному мы-

тивность экономических условий современнаго ему Китая. Въ нашихъ глазахъ онъ остается идеологомъ и утопистомъ и, какъ таковой, онъ легко былъ опровергнутъ Мендзе.

Мицйй полагаетъ, что всѣ бѣды заключаются въ злой волѣ правителей; если бы ихъ мѣсто заняли мудрые и благонамѣренные ученые, они могли бы ввести проповѣдуемый имъ коммунизмъ.

„Какія трудности сопряжены съ его проведеніемъ? Только то, что правители не дѣлаютъ его принципомъ своего правленія, а образованные не проводятъ его на практикѣ“. Исходя изъ такихъ взглядовъ, Мицйй, подобно Платону, приходитъ къ требованію аристократіи философовъ, распредѣленныхъ, конечно, въ извѣстномъ іерархическомъ порядкѣ. Послѣдній былъ ничѣмъ инымъ, какъ идеализаціей іерархіи мандариновъ. „Государство, въ которомъ не уважаютъ ученыхъ, гибнетъ. Поэтому, не столь похвально обогащать государственную казну, сколько привлекать къ правленію замѣчательныхъ людей и покровительствовать ученымъ. Средство, чтобы привлечь ихъ,—то же, которое примѣняется по отношенію къ хорошимъ стрѣлкамъ изъ лука и къ возницамъ колесницъ: ихъ награждаютъ, ихъ почитаютъ, ихъ восхваляютъ. Точно такъ же слѣдуетъ поступать съ замѣчательными, почтенными учеными, которые имѣютъ богатый опытъ, какъ вести добродѣтельную жизнь, очень осмотрительны въ рѣчахъ и на дѣлѣ, очень свѣдуши въ нравоученіяхъ.

Они настоящія жемчужины въ государственномъ домохозяйствѣ, они помощники духовъ-покровителей. Однако, надо помнить также, что согласно предписаніямъ государей древности, не слѣдуетъ несправедливаго надѣлять богатствомъ, окружать почетомъ, облекать довѣріемъ, ставить выше другихъ.

Благодаря такому справедливому отношенію, стоящіе ниже получаютъ увѣренность, что и они поднимутся выше и поэтому стараются достичь этого... Изъ чего познается, что предпочтеніе, оказываемое лучшимъ людямъ,—основной принципъ правленія? Изъ того, что если правятъ знатные и мудрые,—глупые и низшіе позволяютъ имъ управлять собой; если же, наоборотъ, правятъ глупые и низкіе,—знатные и мудрые встаютъ противъ нихъ“.

Уже изъ этихъ словъ можно заключить, что Мицйй, въ своей критикѣ существующихъ порядковъ, рѣзко нападетъ на дурныхъ чиновниковъ и на хозяйничаніе фаворитовъ. Я приведу только три изреченія: „Если приближенные правителя нѣмы,—стонутъ вдали отъ него стоящіе“. „Если правитель не хочетъ слиться съ сердцами своихъ подданныхъ, если его окружаетъ лесть, и отрѣзанъ путь добрымъ совѣтамъ,—государство въ опасности“. „Если должности занимаютъ родственники правителя, не имѣющіе необходимыхъ знаній, если фаворитовъ надѣляютъ отвѣтственными мѣстами, то девять десятыхъ государственныхъ задачъ остаются нерѣшенными. Всѣ образованные хотятъ стати.

богатыми и знатными, теперь же никто не может добиться этого, кромѣ кровныхъ родственниковъ князей и сильныхъ міра сего, да ихъ фаворитовъ“. Одной изъ причинъ дурного правленія въ современномъ ему Китаѣ Мицій считаетъ чрезмѣрное преклоненіе передъ родителями, учителями и прежними правителями, рабское подражаніе старинѣ и полное подчиненіе исконной древности. Онъ доказываетъ это слѣдующимъ образомъ: „На бѣломъ свѣтѣ много родителей, но истинно-человѣчныхъ мало; подражать родителямъ безъ разбора, значить осуществлять безчеловѣчность; она же не должна стать закономъ. То же самое, — если образцомъ для себя дѣлаютъ учителей своихъ или правителей, ибо и среди нихъ больше безчеловѣчныхъ. Итакъ, они не годятся ни въ качествѣ образца, ни въ качествѣ правителей. Кто же тогда? Лучше всего взять за образецъ небо (природу)... Вліяніе неба универсально (всеобъемлюще), и въ то же время оно не себялюбиво. Оно хочетъ, чтобы люди любили другъ друга, чтобы они помогали другъ другу, и не хочетъ, чтобы люди ненавидѣли и грабили другъ друга. Но откуда это извѣстно? Извѣстно изъ того, что оно любитъ всѣхъ, безъ исключенія, и всѣмъ, безъ исключенія, помогаетъ; это очевидно изъ того, что оно всѣмъ, безъ исключенія, владѣетъ и всѣхъ, безъ исключенія, питаетъ“.

Другое мѣсто гласитъ: „Правовѣрные говорятъ: благородные должны преклониться передъ изреченіями древности—это человѣчно. Однако, времена древности были когда-то новыми временами, такъ что подражаютъ не тому, чему подражать хотѣть, а противоположному“.

О революціонной силѣ этихъ мыслей мы получимъ правильное представленіе только тогда, когда вспомнимъ, что въ Китаѣ дѣтскій піэтизмъ считается главной добродѣтелью, и что онъ вполне замѣняетъ тамъ религіозное смиреніе и благочестивое послушаніе другихъ народовъ. Неудивительно, поэтому, что Мендзе, главнымъ образомъ, старается отразить эти смѣлыя нападки на безусловный авторитетъ человѣка, онъ инстинктивно чувствуетъ, что тутъ затрагивается важнѣйшій вопросъ, во имя котораго идетъ борьба культурнаго прогресса противъ застоя и окаменѣлости Китая—этой злѣйшей его язвы.

Другой причиной дурного управленія Мицій считаетъ отчужденіе правителей и народа другъ отъ друга, ихъ взаимное непониманіе. Но болѣе обстоятельно и рѣзко Мицій критикуетъ другіе два фактора, влекущіе за собой нужду и нищету: съ одной стороны—роскошь, какъ частную, такъ и государственную: съ другой стороны—войну. Онъ сурово осуждаетъ мотовство богатыхъ въ то время, какъ народъ бѣдствуетъ. „Работа надъ колесницами, конями, одеждой, мѣхами и рѣдкостными издѣліями озлобляетъ челядь. Заводя дворцы и палаты, устраивая театральныя зрѣлища и любуясь ими, сооружая великолѣпныя гробницы и саркофаги для усопшихъ, надѣляя ихъ

слителю, но лучше сумѣвшему приспособиться къ китайскимъ порядкамъ, легко удалось одержать верхъ надъ идеями Миція и заклеить его | именемъ „гнуснаго крамольника“. Такимъ образомъ, послѣдующія поколѣнія, „преисполненные благочестія“, преклонились передъ Мендзе, какъ классическимъ писателемъ, и предали забвенію его противника. Но успѣхи современнаго социализма заставили вновь обратить вниманіе на Миція.

Соціальныя бѣдствія и соціальная нужда являются исходнымъ пунктомъ его изслѣдованій и часто служатъ у него предметомъ яркихъ описаній.

Мицій рѣзко нападаетъ на тѣхъ, кто говоритъ, что бѣдность должна существовать всегда; что таковы неотвратимыя велѣнія рока.

„Рѣчи о предопредѣленіи, говоритъ онъ, уничтожаютъ справедливость; уничтоженіе справедливости — порождаетъ предопредѣленіе“. Онъ же, Мицій, не сомнѣвается въ томъ, что есть средство для борьбы съ соціальными бѣдствіями, и эту борьбу онъ дѣлаетъ краеугольнымъ камнемъ своего ученія. Съ величайшей рѣшимостью и упорной настойчивостью проповѣдуетъ онъ своеобразный коммунизмъ, всеобщую любовь къ ближнему и широкую взаимопомощь; онъ ведетъ борьбу — съ борьбою всѣхъ противъ всѣхъ.

„Воръ любить свой домъ, а не чужой; онъ обворовываетъ чужой домъ, чтобъ принести пользу своему дому. Разбойникъ любить себя, — не другихъ; поэтому онъ грабитъ другихъ, чтобы помочь себѣ. Почему такъ? Все происходитъ отъ отсутствія взаимной любви. Такова же причина того, что хозяева другъ у друга разрушаютъ дома, а власти и государства ведутъ между собой войны. Каждый хозяинъ любитъ свой домъ, а не чужой; онъ наноситъ вредъ чужому, чтобы принести пользу своему собственному. Также поступаютъ власти по отношенію къ чужимъ государствамъ. Всѣ бѣдствія въ государствѣ ведутъ начало отсюда. Изслѣдуйте, какъ возникаютъ они, и вы найдете, что вѣчная причина этого — отсутствіе взаимной любви. Если бы на жилище другого (ближняго) смотрѣли, какъ на свое собственное, — кто сталъ бы воровать? Если бъ къ другимъ относились, какъ къ самимъ себѣ, — кто сталъ бы грабить? Если бъ на семью другого смотрѣли, какъ на свою собственную, — кто сталъ бы нарушать ея покой? Если бы на чужія государства смотрѣли, какъ на свои собственные, — кто сталъ бы вести войну? Поэтому, страна управляется хорошо тамъ, гдѣ безраздѣльно царитъ взаимная любовь; и въ ней спокойно, — при взаимной ненависти... Если въ странѣ нѣтъ взаимной любви, сильный давитъ слабого, богатый издѣвается надъ бѣднымъ, вліятельный высокомерно относится къ низшему, хитрый обманываетъ глупаго. Всѣ бѣдствія, всѣ притязанія, всѣ огорченія и недовольства въ государствѣ возникаютъ отъ отсутствія

взаимной любви. Поэтому, человеколюбивый осуждает такой порядок. Но какъ измѣнить его? Законъ коммунистической, взаимной любви и дружная работа другъ для друга измѣнять его!

Коммунизмъ древняго китайскаго философа очень близокъ къ первобытно-коммунистическому ученію о любви къ ближнимъ; часто онъ съ нимъ вполне совпадаетъ. Подобно христіанскому коммунизму, это коммунизмъ не производства, а потребленія; коммунизмъ добровольный, на практикѣ выливающийся въ формы благотворительности. Онъ можетъ быть формулированъ словами: „Люби то, что принадлежитъ другому, какъ свое собственное“. Изъ этого ясно, что не надо быть сыномъ Божиимъ, чтобы выражать подобныя мысли, и что на одинаковой ступени развитія различные народы и люди, согласно имманентнымъ законамъ развитія и причинности, присущимъ человѣчеству,—часто мыслятъ и дѣйствуютъ одинаково.

Отличается ученіе Миція отъ ученія Христа въ томъ отношеніи, что оно насквозь проникнуто оптимизмомъ, любовью къ жизни и полно надеждъ на будущее; что оно не проповѣдуетъ, подобно христіанству, проклятія міру, умерщвленія плоти и не возлагаетъ своихъ надеждъ лишь на загробную жизнь. Гдѣ христіанство учитъ самоотреченію, Мицій учитъ лишь простотѣ; гдѣ оно призываетъ къ самоотверженному непротивленію, Мицій зоветъ къ смѣлой борьбѣ. Конечно, это развитіе находитъ себѣ основаніе въ томъ, что Китай того времени, несмотря на размѣры господствовавшей въ немъ нужды, несмотря на глубоко коренившуюся въ немъ нищету,—не былъ страной, клонившейся къ упадку, подобно Святой землѣ, гдѣ возникло христіанское ученіе, подобно римской имперіи, гдѣ оно такъ быстро распространилось.

Своимъ противникамъ, заявляющимъ, что коммунизмъ желателенъ, но трудно осуществимъ, Мицій возражаетъ: „Есть много болѣе труднаго, что, однако, уже проведено въ жизнь“. За устраненіемъ соціальной нужды, Мицій обѣщаетъ прежде всего нравственный подъемъ народа, моральный успѣхъ. Мысля, какъ современный человѣкъ науки, и этимъ опережая свое время на тысячелѣтія, онъ восклицаетъ: „Если времена хороши,—народъ человѣченъ и добръ; если времена плохи,—народъ подлъ и преисполненъ злобы“. Эти слова, которыя, какъ извѣстно, не рѣшается признать ни современная церковь, ни историки Европы изъ лагеря охранителей, заключаютъ въ себѣ основной принципъ матеріалистическаго пониманія исторіи, поскольку они подчеркиваютъ зависимость психической конституціи людей отъ экономическихъ факторовъ.

Къ сожалѣнію, подобная мысль могла лишь, какъ метеоръ, промелькнуть въ сознаніи Миція, но не стать основой его міровоззрѣнія; и это очень понятно: надо принять во вниманіе ту раннюю эпоху, въ которой жилъ Мицій, вспомнить отсутствіе научныхъ методовъ мышленія и, главнымъ образомъ, примп-

многочисленными одеждами и мѣхами, воздвигая дозорныя башни для живыхъ, украшая гробницы умершихъ, только озлобляютъ народъ (извнѣ) и опустошаютъ казну (изнутри). Высшіе же могутъ насытиться этими удовольствіями, низшіе не могутъ сдержать своего озлобленія противъ нихъ. . Итакъ, человѣкъ не станетъ дѣлать того, что нравится его очамъ, что улаживаетъ его слухъ, что доставляетъ сладость его устамъ, что приятно его тѣлу, если этимъ самымъ онъ лишаетъ народъ средствъ на одежду и пищу и растрачиваетъ ихъ“.

Еще болѣе опасными, чѣмъ частная роскошь, Мицій считаетъ непроеводительныя работы и затраты, предпринимаемыя государствомъ. „Расходовать средства, напрягать силы, не принося никому пользы, —этого дѣлать не слѣдуетъ.. Если налоги собираются правильно, соразмѣрно среднему заработку каждаго, то народъ отдаетъ ихъ безъ всякаго болѣзненнаго раздраженія. Народъ озлобляется не этимъ. Озлобленіе вызывается грабидозной работой, не приносящей никому пользы“.

Эти слова могутъ намъ показаться весьма современными, въ особенности теперь, когда на народъ взваливаютъ все большее и большее бремя налоговъ, идущихъ на покрытіе непроеводительныхъ затратъ на армію и флотъ. Но еще болѣе соответствуетъ переживаемымъ нами днямъ тотъ пламенный протестъ, который два съ половиной тысячелѣтія тому назадъ былъ высказанъ этимъ культурнымъ китайцемъ противъ ужасовъ и опустошеній войны; именно—нашему времени, когда китайскій народъ возсталъ противъ державъ трехъ частей свѣта, когда желтая раса, возмущенная и озлобленная грубой политикой насилия бѣлыхъ варваровъ, поднялась противъ ненавистнаго ей ига. Все въ новыхъ и новыхъ словахъ, все въ новыхъ выраженіяхъ клеймитъ Мицій войну, неустанно бичуетъ это величайшее изъ всѣхъ соціальныхъ преступленій: „Если находится человѣкъ, который пробирается въ садъ ближняго и тамъ похищаетъ его персики и сливы, и толпа узнаетъ объ этомъ, она его осуждаетъ; попадетъ онъ въ руки правителей,—они накажутъ его. Почему такъ? Потому, что онъ наноситъ ущербъ ближнимъ, чтобы получить выгоду. Красть собакъ, свиней, куръ и кабановъ еще большая несправедливость, чѣмъ похищеніе сливъ. Почему такъ? Потому, что тутъ ущербъ, наносимый ближнимъ больше, отсутствіе любви къ нимъ — глубже, вина передъ ними—сильнѣе... Если убиваютъ невинныхъ, снимаютъ съ нихъ одежду, отнимаютъ оружіе, то несправедливость здѣсь еще больше и т. д. Всѣ благородные люди согласны съ этимъ, клеймятъ такой образъ дѣйствій позоромъ и называютъ несправедливымъ. Однако, величайшее зло, нападеніе на государство, они не осуждаютъ, а восхваляютъ и называютъ справедливымъ. Какъ же такъ? Значитъ ли это, — понимать разницу между справедливостью и несправедливостью? Убіиство одного человека называютъ несправедливостью, и оно влечетъ за со-

бой смертную казнь. Если быть послѣдовательнымъ, то убійство 10 человѣкъ—въ десять разъ большая несправедливость... Но величайшую несправедливость—наступательную войну противъ какого-либо государства—они не осуждаютъ, они даже восхваляютъ ее, называютъ справедливой... Если бѣ нашелся человѣкъ, который, видя немного черныхъ вещей называлъ бы ихъ черными, но видя много черныхъ вещей, называлъ бы ихъ бѣлыми, онъ не умѣлъ бы отличать черное отъ бѣлаго... Если несправедливость совершается въ маломъ,—ее всѣ признаютъ и осуждаютъ, если она совершается въ крупномъ, въ видѣ наступательной войны противъ государства,—ее не признаютъ преступленіемъ и не клеймятъ позоромъ, а восхваляютъ и называютъ справедливостью. Какъ же понимаютъ различіе между справедливостью и несправедливостью? То, что причиняютъ своими войнами государи,—въ тысячи, десятки тысячъ разъ хуже, чѣмъ убійство невинныхъ или кража со взломомъ, и все-таки это называютъ справедливостью“. Въ трогательныхъ словахъ Миція описываетъ послѣдствія войны; указавъ на потерю оружія и прочаго военного матеріала во время войны, онъ продолжаетъ: „Быки и кони, выйдя изъ дому тучными, домой возвращаются тощими... Выходитъ весь провіантъ, ибо войска вынуждены дѣлать дальніе походы много народа умираетъ. Безчисленны тѣ, кто лишился своего мирнаго угла, кто во время не имѣетъ пищи, у кого голодъ и насыщеніе не чередуются правильно; народъ болѣетъ и умираетъ по дорогамъ. Также безчисленны павшіе въ бою. Народу наносится такой вредъ для того, чтобы отдѣльные люди получили имя побѣдителя. Нужны тысячи низшихъ и высшихъ офицеровъ, нужны сотни тысячъ простыхъ солдатъ,—только тогда ихъ достаточно для войны: продолжительный походъ длится годы, краткій—мѣсяцы. Высшіе за все это время не могутъ заботиться объ управленіи государствомъ, офицеры не могутъ управлять своими домами, крестьяне—сѣять и жать, женщины—прясть и ткать. Итакъ, если государи, владѣтели и сильные міра сего находятъ удовольствіе въ войнѣ и ведутъ ее, то удовольствіе это самымъ жестокимъ образомъ уничтожаетъ міриады гражданъ. Это ли не плачевно!“

Просто и безыскусственно звучатъ слова китайскаго мудреца, пережившія тысячелѣтія; теперь они находятъ себѣ громкій отзвукъ въ миллионахъ чувствующихъ сердцахъ и мыслящихъ головъ. Онъ опередилъ свое время, не сумѣвшее по достоинству оцѣнить его; онъ глубоко погружалъ свой испытующій взоръ въ черную глубину грядущаго; его геній провидѣлъ цѣль, его глаза обозрѣвали путь прогресса. Если современники не почтили Миція, мы почтимъ его, и часто оспариваемый, онъ, въ концѣ концовъ, все-таки окажется правымъ, несмотря на всѣ свои заблужденія.